

《聖典選讀》 *The Pali Selected Readings*

追隨諸佛古道—拘迦利謗聖等經

巴漢對照 佛曆 2568. 1. 1 菩提僧團 Ven. Devacitta 整理

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

皈命——於世尊、應供阿羅漢、獨覺自現證、平等正覺者

To Make Offerings to Supreme Buddha, Dhamma, Holy Scriptures.

供養——無上世尊、無上法身、無上舍利

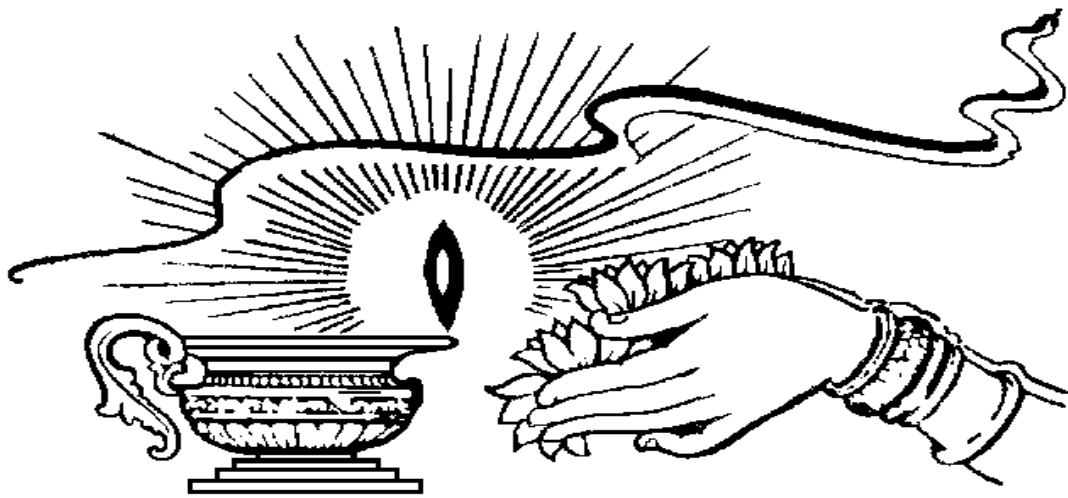

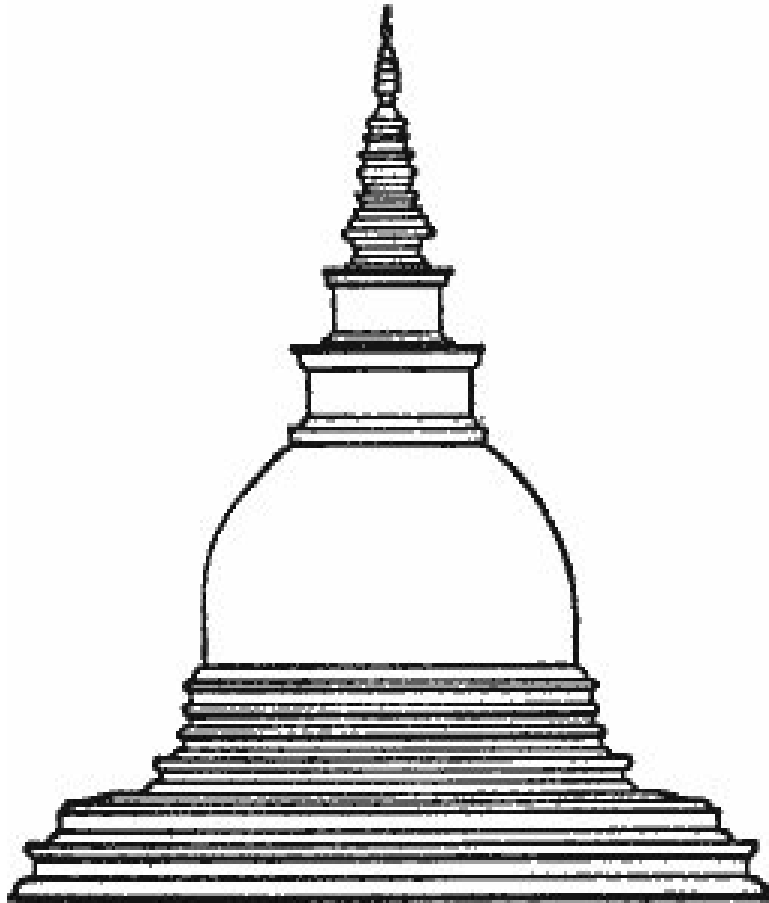
拘迦利謗聖等經【目錄】(Contents)

♡ 世尊說：「善哉，諸比丘！比丘應當時時省思自失、他失、自得、他得！」 (AN 8.8)

《聖典選讀》 The Pali Selected Readings.....	1
拘迦利謗聖等經【目錄】(Contents).....	2
啊！佛陀的智慧 What! Buddha's Wisdom.....	5
三 皈 依 Tisarāṇa / Three Refuges.....	6
追隨諸佛古道－拘迦利謗聖等經 Dhammapariyāya / Follow the Way from Buddhas.....	7
㊦ 第一篇 相應部選讀 Samyuttanikāya / The Grouped Discourses.....	13
第一品 ☆ 瞿迦利迦經 Kokālikasuttaṃ (SN 6.7, 178).....	13
㊦ 第二篇 增支部選讀 Aṅguttaranikāya / The Further-factored Discourses.....	16
第一品 ☆ 具壽鬱多羅經 Uttaravipattisutta (AN 8.8).....	16
第一章 ☆ 省思四依 Kālena kālaṃ paccavekkhitā.....	19
第二章 ☆ 多聞天王 Vessavaṇo mahārājā.....	20
第三章 ☆ 帝釋天主 Sakko devānamindo.....	21
第四章 ☆ 往詣尊者 Yenāyasmā uttaro tenupasaṅkami.....	23
第五章 ☆ 讚歎尊者 Acchariyaṃ abbhutaṃ.....	26
第六章 ☆ 省思佛語 Kālena kālaṃ paravipattiṃ.....	27
第七章 ☆ 八邪惡法 Aṭṭhahi asaddhammehi.....	28

第八章 ☆ 省思八邪	<i>Uppannaṃ asaddhammehi abhibhuyya</i>	30
第九章 ☆ 八邪因緣	<i>Kiñca atthavasam</i>	32
第十章 ☆ 八邪果報	<i>Uppajjeyyūṃ āsavā vighātapariḷāhā</i>	33
第十一章 ☆ 克服八邪	<i>Uppannaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya</i>	35
第十二章 ☆ 勝者生活	<i>Abhibhuyya viharissāma</i>	36
第十三章 ☆ 梵行根本	<i>Dhammapariyāyo ādibrahmacariyako</i>	38
第二品 ☆ 侮辱聖者經	<i>Akkosakasutta (AN 10.88)</i>	39
第三品 ☆ 拘迦利謗聖經	<i>Kokālikasutta (AN 10.89)</i>	41
第一章 ☆ 三謗二聖	<i>Kokālika VS. Sāriputtamoggallānā</i>	44
第二章 ☆ 吞毒之魚	<i>Macchova visagilito</i>	46
第三章 ☆ 急度梵天	<i>Turū paccekabrahmā</i>	48
第四章 ☆ 話生利斧	<i>Kuṭhārī jāyate mukhe</i>	49
第五章 ☆ 娑婆梵天	<i>Brahmā sahaṃpati</i>	51
第六章 ☆ 紅蓮地獄	<i>Padumaṃ nirayaṃ</i>	52
第七章 ☆ 地獄壽量	<i>Vīsati khāriko kosalako tilavāho</i>	53
第八章 ☆ 辱聖近死	<i>Yamariyagarahī nirayaṃ upeti</i>	56
聖典凡例	<i>Text's Introduction</i>	59
免費流通，歡迎助印！	<i>Free circulation, welcomed posted!</i>	62

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

皈命——於世尊、應供阿羅漢、獨覺自現證、平等正覺者。

Refuge in the Buddha, Arhat, Supreme Enlightenment.

☆ Vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādettha.

諸_レ行_ハ皆_ハ是_レ壞_ハ滅_ハ之_レ法_{ナリ}，
應_ニ自_ラ精_ニ進_マ不_レ放_テ逸_ス。

*Decay is inherent in all component things.
Work out your salvation with diligence!*

☆ 當_ニ勤_ミ精_ニ進_マ， 早_ニ求_メ解_ハ脫_ス；
以_テ智_ハ慧_ハ明_ニ， 滅_ハ諸_ハ痴_ハ暗_{ナリ}。

*But do strive diligently, and quickly seek out freedom.
With the light of perfect wisdom, destroy the darkness of ignorance!*

啊^ㄚ！佛^{ㄈㄨˊ}陀^{ㄊㄛˊ}的^{ㄉㄜˋ}智^{ㄓˋ}慧^{ㄏㄨㄟˋ}

What! Buddha's Wisdom

☆ 似乎，每個人——
都喜歡發表！

Seems, everyone... enjoy published!

都有，他自己，
高超的見解……。

Has, himself... super views.

似乎，每個人——
都有，勝過佛陀的智慧 !!

Seems everyone... have, better than Buddha's wisdom!

可是，對於原始的——
「佛 陀 教 法」是什麼 ？？

However, what is... "the original teachings of Buddha?"

並不瞭解，
也不想瞭解，
更沒有時間去瞭解。

Do not know, not understand, and no time to understand.

因為，他們都在——

Because they are...

忙於，自己的：
『所知、所見……？』

Busy with their own... "I know, I see... ?"

三_ム 皈_ム 依_一 Tisarāṇa / Three Refuges

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我_ム 皈_ム 依_一 —— 於_一 佛_ム 陀_ム ；
I refuge in the Buddha;

Abhabbo parihānāya nibbānasseva!

涅_ム 槃_ム , 無_ム 衰_ム 退_ム ！
Nibbana, no recession!

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我_ム 皈_ム 依_一 —— 正_ム 法_ム 律_ム ；
I refuge in the Dhamma;

Hiri ottappa sampanno!

具_ム 足_ム , 慚_ム 與_ム 愧_ム ！
Be ashamed and reflection!

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我_ム 皈_ム 依_一 —— 賢_ム 聖_ム 僧_ム ；
I refuge in the Sangha;

Sikkhāya tibba gāravo!

熱_ム 心_ム , 尊_ム 敬_ム 學_ム ！
Ardent to learning respectfully!

追隨諸佛古道～ 拘迦利謗聖等經

Dhammapariyāya / Follow the Way from Buddhas

☆ 序言——

提婆達多：汝應弑父爲新王，我欲滅佛作新佛！

☾ 提婆達多派非佛說 ～♥ *Mahayana isn't Buddha's Teaching*

大乘偽經花費太多篇幅都在毀謗原始佛陀的教導：佛法僧戒！
毀謗得最嚴重即法華邪經！佛弟子該知道毀謗聖者的後果吧？

卍 卍 卍

☂ 「提婆達多派」被後世稱為 ☒ 大乘！

提婆達多想要成為「新佛」，所以杜撰了《法華經》的雛型；
他的教團一直繼承他的遺志，直到七世紀被玄奘等師所記錄。

＜ 證據——

① 例如《南山律學辭典》「三寶所歸無虛」中杜撰說：

「『如報恩經中，佛令阿難往獄問之；調達（提婆達多）云，我在此得三禪樂。

然此小教；且據實論；若約大乘，莫非權行，經云，示現三毒及邪見等是也！』（業疏記卷一〇・一〇・一四）」

② 又，例如偽《大方便佛報恩經・第四卷・惡友品第六》杜撰說：

「阿難言：『如來遣我問訊，苦痛可堪忍不？』

提婆達多言：『我處阿鼻地獄，猶如比丘入三禪樂。』

佛言：『菩薩摩訶薩修大方便，引接眾生。

其受生死無量大苦，不以為患。

若有人言提婆達多實是惡人，入阿鼻獄者，無有是處。』

如來爾時即為大眾顯發提婆達多微密妙行大方便。

時無量百千菩薩得無生法忍；無量百千人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千人得須陀洹果乃至阿羅漢道。

虛空神天雨眾天華，遍覆大眾，作天伎樂，放大光明，讚言：

『善哉！如來所說法，未曾有也！』」

③ 又，例如偽《添品法華經·第四卷·見寶塔品第十一》中杜撰說：

「爾時佛告諸菩薩及天、人四眾：

『吾於過去無量劫中，求《法華經》，無有懈怠。

於多劫中常作國王，發願求於無上菩提，心不退轉。

為欲滿足六波羅蜜，勤行佈施……頭、目、髓、腦，身、肉、手、足，不惜軀命。』」

就虛構提婆達多過去世曾為佛善知識，並宣說「大乘」經典；
釋迦牟尼「舊佛」，遂因而得以「成佛」。

④ 又，例如偽《妙法蓮華經·第四卷·提婆達多品第十二》中杜撰說：

「當時眾會，皆見龍女忽然之間變成男子，具菩薩行，即往南方無垢世界，坐寶蓮華，成正覺，三十二相、八十種好，普為十方一切眾生演說妙法。

爾時娑婆世界，菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人，皆遙見彼龍女成佛，普為時會人天說法，心大歡喜，悉遙敬禮。」

佛授記提婆達多無量劫後成佛，龍王女當場變成男子身成佛。

這一說法，就是受到強調種姓、鄙視女性的提婆達多派影響！

⑤ 又，例如《根本說一切有部百一羯磨・第九卷》義淨三藏（635～713）註說：

「此言隨黨者，謂是隨順提婆達多所有伴屬。

言非隨黨者，即是佛弟子。

此乃由其住處，則令物隨處判。

處中既非兩處，故遣兩衆均分。

現今西方在處，皆有天授（提婆達多）種族，出家之流。

所有軌儀，多同佛法，至如：五道輪迴、生天解脫。

所習三藏，亦有大同。

無大寺舍，居村塢間。

乞食自居，多修淨行，胡蘆為鉢。

衣但二巾，色類桑皴，不食乳酪。

多在那爛陀寺，雜聽諸典。

曾問之曰：

『汝之軌式，多似大師；有僻邪處，復同天授。豈非天授之種曹乎？』

彼便答曰：『我之所祖，實非天授！』此即恐人嫌棄，拒諱不臣耳！

此雖多似佛法，若行聚集，則聖制分途。

（白話：他們雖然有很多類似佛法的地方，但是他們不和正法僧團一起誦戒或集會。）

各自為行，別呈供養。（白話：提婆達多派的僧團在別的地方誦戒、集會或受供養。）

豈況諸餘外道？（白話：這樣的情況，提婆達多派和外道又有什麼差別呢？）

計斷計常，妄執自然，虛陳得一。

（白話：他們執著於斷滅、常有、無因無緣的自然我見，並虛偽地稱說已證得唯一真理。）

食時雜坐，流俗無分。（白話：當他們用餐時和一般人坐在一起，交際應酬、僧俗不分。）

踵舊之徒，用為通鑒。（白話：提婆達多派的徒弟有很多，他們都奉行提婆達多的學說。）

更相染觸，涇渭同波。（白話：佛弟子和提婆達多派間互相雜染，好壞不分、是非不明。）

高尚之賓，須察茲濫。（白話：高尚情操的賓客，必須謹慎省察過度交往、汜濫的情況。）

殊行各席，深是其宜。（白話：雖然各人修行的立場不同，但是我還是肯定他們的行儀。）」

卍 卍 卍

⑥ 《提婆達多派 - 維基百科，自由的百科全書》：

玄奘（602～664）所見，他們不食乳酪，遵提婆達多遺訓。

《高僧法顯傳・第一卷》法顯（337～422）也記載說：

「調達（提婆達多）亦有眾在，常供養過去三佛，唯不供養釋迦文佛。」

提婆達多教派與佛教僧團相同，雖都供奉過去佛，但不供奉釋迦牟尼。

他們的儀軌與佛教僧團大致相同——

他們有自己的三藏，許多的經典與佛教僧團相同；

住處也多與佛教僧團混居；但是他們的戒律不同。

—— 佛曆 2562.5.30（四）菩提僧團 ——

㊦ 第一篇 相應部選讀

Samyuttanikāya / The Grouped Discourses

第一品 ☆ 瞿迦利迦經

Kokālikasuttaṃ (SN 6.7, 178)

【巴利佛經】

7. *Kokālikasuttaṃ*

瞿迦利迦經

☆ 瞿迦利迦 ⇒

他是跟隨提婆達多（*Devadatta*），四位惡比丘的首腦。

四位惡比丘（邪三寶、四伴黨）分別是：

❶ 狼妄（*Kokālika*）又作：

瞿迦利迦、拘迦利、拘迦利迦、俱伽梨、瞿迦利、瞿伽離；

❷ 腰肉（*Kaṭamodakatissaka*）又作：

迦留羅提舍、迦留陀帶、迦吒無迦利、迦達摩達迦低沙迦；

❸ 壞后子（*Khaṇḍadeviyā putta*）又作：

乾陀驃、騫陀毘耶子、騫陀達多、騫荼達婆；

❹ 海授（*Samuddadatta*）又作：

娑勿陀達、三聞達多、三沒達羅達多。

☆ 提婆達多之破僧五法 ⇒

❶ 諸比丘盡形壽當住林，若入村邑者有罪；

❷ 盡形壽當乞食，受請食者有罪；

❸ 盡形壽當著糞掃衣，受居士衣者有罪；

❹ 盡形壽當坐樹下，至屋內者有罪；

❺ 盡形壽當不食魚肉，食魚肉者有罪。

☆ 提婆達多派 VS. 因材施教 ⇒

對提婆達多所主張的五法本身，佛陀並沒有呵斥；
世尊所呵斥的是：不拘根器地全面硬性規定五法。
世界都要皈依我「唯一佛乘」的心態不也如此嗎？

☆ 偽經《法華經・提婆達多品》 ⇒

依提婆達多成佛邪說的感恩戴德來觀察；
及東晉法顯、唐代玄奘與義淨到印度時，
都曾發現：還有信仰提婆達多的修行者。
初次結集佛經時，成佛邪說的窟外結集；
可見提婆達多仍繼續存在其歷史影響力。

178. Sāvatthinidānaṃ.

[爾_ル時_ア， 世_セ尊_{ソウ}] 住_ス舍_セ衛_ヘ城_{シユ}因_レ緣_リ。

Tena kho pana samayena bhagavā divāvihāragato hoti paṭisallīno.

又_マ， 那_{ソノ}時_ア， 世_セ尊_{ソウ}於_レ午_ノ後_ニ休_ス息_ス時_ノ間_ニ， 已_ニ獨_リ自_ラ靜_シ坐_ス。

Atha kho subrahmā ca paccekabrahmā suddhāvāso ca paccekabrahmā yena bhagavā tenupasaṅkamimṣu;

其_ノ時_ア， 妙_ニ梵_ノ與_ニ淨_ノ居_ニ， 兩_ハ辟_ス支_ニ梵_ノ天_ニ， 往_キ詣_ク世_ノ尊_ノ處_ニ。

upasaṅkamtivā paccekam dvārabāham nissāya atṭhamṣu.

詣_キ已_ニ， 各_々立_ツ於_レ門_ノ邊_ニ（ 保_シ護_ス著_シ佛_ノ陀_ニ ）。

Atha kho subrahmā paccekabrahmā kokālikam bhikkhum ārabha bhagavato santike imaṃ gātham abhāsi –

然_レ後_ニ， 妙_ニ梵_ノ辟_ス支_ニ梵_ノ天_ニ， 在_ニ世_ノ尊_ノ面_ノ前_ニ， 談_ス到_ク關_ニ於_レ狼_ノ妄_ノ比_ニ丘_ニ， 唱_ス此_ノ偈_ヲ曰_ク：

“Appameyyaṃ paminanto,

「有邊度無邊（淺短邊見看永恆聖者），

kodha vidvā vikappaye;

聖者誰分別（誰能知道他們的境界）？

Appameyyaṃ pamāyinaṃ,

有量思無量（淺短心量思永恆聖法），

nivutaṃ taṃ maññe puthujjanan”ti.

凡夫惟痴障（無明障凡夫更加黑暗）！」

瞿迦利迦經 ～第一品・第七經終

～《梵天相應・第一品・Kokālikasutta 瞿迦利迦經》(SN 6.7, 178)

㊦ 第二篇 增支部選讀

Aṅuttaranikāya / The Further-factored Discourses

第一品 ☆ 具壽鬱多羅經

Uttaravipattisutta (AN 8.8)

【巴利佛經】

8. *Uttaravipattisuttam*

具壽鬱多羅經

☆ 本經主旨 ⇒

「不思善、不思惡」很合乎「鄉愿小人」的定義。
佛陀藉帝釋天告訴弟子應注重「戒定慧」的修持！
這是梵行的根本！佛法不是：「不思善、不思惡。」

☆ 對於「八邪惡法」的四種省思 ⇒

佛陀教誡：

- 「① 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思自失！
② 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思他失！
③ 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思自得！
④ 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思他得！」

卐 卐 卐

《增支部經典·九集·初五十經篇·等覺品·依止經》說示（愼思四依）：

☆ 愼思四依（*Cattāro upanissāya*）⇒

- ① 愼慎客觀地明智判斷以後，而使其親近一事（追隨善法）；
- ② 愼慎客觀地明智判斷以後，而使其同意一事（忍受善法）；
- ③ 愼慎客觀地明智判斷以後，而使其避開一事（迴避惡法）；
- ④ 愼慎客觀地明智判斷以後，而使其除去一事（斷除惡法）。

《中部經典·比丘品·第六十八經·蘆草貧女村經》說示（愼思四依）：

「阿那律陀說：『師尊！我等對於世尊有如此思惟：

「凡諸漏、雜染、再生、不幸、苦報，未來之生、老、死，波等已被如來所捨斷。

- ① 是故，如來愼慎客觀地明智判斷以後，而使其從事某者；
- ② （或者）愼慎客觀地明智判斷以後，而使其忍受某者；
- ③ （或者）愼慎客觀地明智判斷以後，而使其迴避某者；
- ④ （或者）愼慎客觀地明智判斷以後，而使其遣除某者。」』」

☆ 「愼思四依」類似「君子九思」⇒

先秦儒家是以倫理道德為根本，也有類似的說法：

《論語·季氏》「孔子曰：『君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。』」

孔子說：「君子，須從這九個方面，時時去省思自己——

『① 視思明：觀察事物，省思如何明察秋毫？

② 聽思聰：聽人說話，省思如何聽懂含意？

③ 色思溫：表情態度，省思如何溫和可親？

④ 貌思恭：行為舉止，省思如何合宜恭敬？

⑤ 言思忠：傳情達意，省思如何可靠真誠？

⑥ 事思敬：事無大小，省思如何負責認真？

⑦ 疑思問：疑難問題，省思如何追根究底？

⑧ 忿思難：憤怒情緒，省思如何過患後果？

⑨ 見得思義：見到利益，省思是否合乎仁義？』」

☆ 八邪惡法 (*Aṭṭhahi asaddhammehi*) ⇒

- ① 利得 (*Lābhena*) ；
- ② 衰失 (*Alābhena*) ；
- ③ 名譽 (*Yasena*) ；
- ④ 聲毀 (*Ayasena*) ；
- ⑤ 恭敬 (*Sakkārena*) ；
- ⑥ 不敬 (*Asakkārena*) ；
- ⑦ 惡欲 (*Pāpicchatāya*) ；
- ⑧ 惡友 (*Pāpamittatāya*) 。

《增支部經典・八集・初五十經篇・慈品・八世間法之二經》說示（八世間法）：

☆ 八世間法 (*Aṭṭha lokadhamme*) ⇒

也稱為「世間八風」。

- ① 利得 (*Lābho*) ；
- ② 衰敗 (*Alābho*) ；
- ③ 名譽 (*Yaso*) ；
- ④ 名毀 (*Ayaso*) ；
- ⑤ 譏笑 (*Nindā*) ；
- ⑥ 稱讚 (*Pasaṃsā*) ；
- ⑦ 安樂 (*Sukha*) ；
- ⑧ 困苦 (*Dukkha*) 。

卍 卍 卍

第一章 ☆ 省思四依

Kālena kālaṃ paccavekkhitā

8. Ekaṃ samayaṃ āyasmā uttaro mahisavatthusmiṃ viharati saṅkheyyake pabbate vaṭṭajālikāyaṃ [dhavajālikāyaṃ (sī.), vaṭṭajālikāyaṃ (syā.)].

爾^ル時^ト， 具^ハ壽^ス鬱^ハ多^カ羅^カ住^ス水^ノ牛^ノ田^ノ國^ニ， 隱^ニ居^ハ處^ニ山^ノ之^ニ漁^ノ網^ヲ圍^ミ欄^ヲ村^ヲ。

Tatra kho āyasmā uttaro bhikkhū āmantesi –

具^ハ壽^ス鬱^ハ多^カ羅^カ於^レ此^ニ告^ス比^ニ丘^ニ言^フ：

“sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti.

「 ① 善^ク哉^ヤ， 友^ニ！ 比^ニ丘^ニ應^ニ當^ニ時^ト時^ト省^ス思^ム自^レ失^フ！

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ paravipattiṃ paccavekkhitā hoti.

② 善^ク哉^ヤ， 友^ニ！ 比^ニ丘^ニ應^ニ當^ニ時^ト時^ト省^ス思^ム他^レ失^フ！

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attasampattiṃ paccavekkhitā hoti.

③ 善^ク哉^ヤ， 友^ニ！ 比^ニ丘^ニ應^ニ當^ニ時^ト時^ト省^ス思^ム自^レ得^ク！

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ parasampattiṃ paccavekkhitā hotī”ti.

④ 善^ク哉^ヤ， 友^ニ！ 比^ニ丘^ニ應^ニ當^ニ時^ト時^ト省^ス思^ム他^レ得^ク！ 」

卍 卍 卍

第二章 ☆ 多聞天王

Vessavaṇo mahārājā

Tena kho pana samayena vessavaṇo mahārājā uttarāya disāya dakkhiṇaṃ disaṃ gacchati kenacideva karaṇīyena.

又，其時，有毘沙門大王，因有要事而從北方行往南方。

Assosi kho vessavaṇo mahārājā āyasmato uttarassa mahisavatthusmiṃ saṅkheyyake pabbate vaṭajālīkāyaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ desentassa –

毘沙門大王聞具壽鬱多羅在水牛田國，隱居處山之漁網圍欄村，正在為諸比丘說法，謂：

“sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti.

「① 善哉，友！比丘應當時時省思自失！」

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ paravipattiṃ paccavekkhitā hoti.

② 善哉，友！比丘應當時時省思他失！」

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attasampattiṃ paccavekkhitā hoti.

③ 善哉，友！比丘應當時時省思自得！」

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ parasampattiṃ paccavekkhitā hotīti.

④ 善哉，友！比丘應當時時省思他得！」

Atha kho vessavaṇo mahārājā –

時，毘沙門大王——

seyyathāpi nāma balavā puriso samiñjitaṃ [sammiñjitaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ samiñjeyya [sammiñjeyya (sī. syā. kaṃ. pī.)],

猶如說：像力士伸展曲腕或彎曲伸腕；

evamevaṃ mahisavatthusmiṃ saṅkheyyake pabbate vaṭajālīkāyaṃ antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.

正如是：已[迅速]隱沒於水牛田國，隱居處山之漁網圍欄村，而出現於三十三天。

第三章 ☆ 帝釋天主

Sakko devānamindo

Atha kho vessavaṇṇo mahārājā yena sakko devānamindo tenupasaṅkami;

然^レ後^ハ， 毘^レ沙^レ門^ノ大^ハ王^ノ往^キ詣^ニ彼^ノ帝^ノ釋^ノ天^ノ之^ニ（座^ニ）
前^ニ；

upasaṅkamitvā sakkaṃ devānamindaṃ etadavoca –

至^ニ已^ニ， 如^レ是^ノ白^ク帝^ノ釋^ノ天^ノ言^{ハク}：

“yagghe mārisa, jāneyyāsi!

「 稟^ク告^ス！ 尊^ニ者^ニ， 知^ニ悉^ニ！

Eso āyasmā uttaro mahisavatthusmiṃ saṅkheyyake pabbate vaṭajālikāyaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ deseti –

於^ニ此^ニ， 有^ニ具^ニ壽^ノ鬱^ノ多^ノ羅^ノ在^ニ水^ノ牛^ノ田^ノ國^ニ， 隱^ニ居^ニ處^ニ
山^ノ之^ニ漁^ノ網^ノ圍^ニ欄^ノ村^ニ， 為^ニ諸^ノ比^ノ丘^ノ說^ク法^ヲ， 謂^ク：

‘sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti.

『 ① 善^ニ哉^ニ， 友^ニ！ 比^ノ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ニ自^ノ失^ニ！

Sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ paravipattiṃ...pe...

② 善^ニ哉^ニ， 友^ニ！ 比^ノ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ニ他^ノ失^ニ！

attasampattiṃ...

③ 善^ニ哉^ニ， 友^ニ！ 比^ノ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ニ自^ノ得^ニ！

parasampattiṃ paccavekkhitā hoti”ti.

④ 善^ニ哉^ニ， 友^ニ！ 比^ノ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ニ他^ノ
得^ニ！ 』 』

Atha kho sakko devānamindo

時^ア， 帝^カ釋^ア天^タ——

seyyathāpi nāma balavā puriso samiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ
samiñjeyya,

猶^ナ如^ニ說^セ： 像^ツ力^カ士^シ伸^ア展^ビ曲^ク腕^ズ或^モ彎^カ曲^ク伸^ア腕^ズ；

evamevaṃ devesu tāvatiṃsesu antarahito mahisavatthusmiṃ saṅkheyyake pabbate
vaṭajālīkāyaṃ āyasmato uttarassa sammukhe pāturahosi.

正^タ如^ニ是^ア： 已^ヤ [迅^ツ速^ク] 隱^ニ沒^ニ於^ニ三^タ十^ア三^タ天^タ， 而^ル
出^イ現^ニ於^ニ水^ニ牛^ニ田^ニ國^ニ， 隱^ニ居^ニ處^ニ山^ニ之^ニ漁^ニ網^ニ圍^ニ欄^ニ村^ニ，
具^ハ壽^ニ鬱^ニ多^ニ羅^ニ之^ニ面^ニ前^ニ。

卐 卐 卐

第四章 ☆ 往詣尊者

Yenāyasmā uttaro tenupasaṅkami

Atha kho sakko devānamindo yenāyasmā uttaro tenupasaṅkami;

然^ロ後^ノ， 帝^カ釋^ノ天^カ往^キ詣^ニ彼^ノ具^ハ壽^ノ鬱^ハ多^カ羅^カ之^ニ（座^ノ）
前^ノ；

upasaṅkamitvā āyasmantaṃ uttaraṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.

至^ニ已^ニ， 禮^カ敬^ノ具^ハ壽^ノ鬱^ハ多^カ羅^カ， 卻^ク立^カ一^ニ面^ノ。

Ekamantaṃ ṭhito kho sakko devānamindo āyasmantaṃ uttaraṃ etadavoca –

立^カ於^ニ一^ニ面^ノ之^ニ帝^カ釋^ノ天^カ， 如^ク是^ノ白^ク具^ハ壽^ノ鬱^ハ多^カ羅^カ言^{ハク}：

“Saccaṃ kira, bhante, āyasmā uttaro bhikkhūnaṃ evaṃ dhammaṃ desesi –

「大^カ德^カ， 具^ハ壽^ノ鬱^ハ多^カ羅^カ！ 為^キ諸^ノ比^ハ丘^ノ說^ク如^ク是^ノ之^ニ法^ノ， 是^ノ真^ニ實^ニ耶^セ？ 謂^ク：

‘sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti,

『 ① 善^ノ哉^ハ， 友^ノ！ 比^ハ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ム自^ノ失^ハ！

sādhāvuso, bhikkhu kālena kālaṃ paravipattiṃ...pe...

② 善^ノ哉^ハ， 友^ノ！ 比^ハ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ム他^ノ失^ハ！

attasampattiṃ...

③ 善^ノ哉^ハ， 友^ノ！ 比^ハ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ム自^ノ得^ハ！

parasampattiṃ paccavekkhitā hotī” ti?

④ 善^ノ哉^ハ， 友^ノ！ 比^ハ丘^ノ應^ニ當^ニ時^ノ時^ノ省^ニ思^ム他^ノ得^ハ！ 』 』

“Evaṃ, devānamindā” ti.

「誠^ニ然^ニ！ 帝^カ釋^ノ天^カ！ 』

"Kiṃ panidaṃ [kiṃ pana (syā.)], bhante, āyasmato uttarassa sakaṃ paṭibhānaṃ [sakapaṭibhānaṃ upādāya (ka.)],

「又，具壽鬱多羅！此為大德自己智解之語耶？」

udāhu tassa bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassā"ti?

或者為彼世尊應供正等正覺者之佛語耶？」

"Tena hi, devānaminda, upamaṃ te karissāmi.

「然者，帝釋天！我當為汝敘說譬喻。

Upamāya midhekacce [pidhekacce (SN 41.1)(MN 24)] viññū purisā bhāsitaṃ atthaṃ ājāna"ti.

或有智者，依於此一類譬喻，當解所說被掩蔽之真義也。

"Seyyathāpi, devānaminda, gāmassa vā nigamassa vā avidūre mahādhaññarāsi.

譬如，帝釋天！自村鎮聚落不遠處，有大穀堆。

Tato mahājanakāyo dhaññaṃ āhareyya –

大眾由此處，以搬運穀物——

kājehipi piṭakehipi ucchaṅgehipi añjalīhipi.

或以扁擔、或以籃子、或以籠子、或以膝蓋、或以手掌。

Yo nu kho, devānaminda, taṃ mahājanakāyaṃ upasaṅkamtivā

帝釋天！若有人往彼大眾前，

evaṃ puccheyya –

而如是問，曰：

'kuto imaṃ dhaññaṃ āharathā'ti,

『汝等從何處搬運此穀物耶？』

kathaṃ byākaramāno nu kho, devānaminda, so mahājanakāyo sammā byākaramāno byākareyyā"ti?

帝釋天！彼大眾應如何解釋？為正確回答耶？」

“Amumhā mahādhaññarāsimhā āharāmā"ti kho, bhante, so mahājanakāyo

「大德！彼大眾若答：『我等正在由大穀堆搬運！』

sammā byākaramāno byākareyyā"ti.

則為正確回答。」

“Evamevaṃ kho, devānaminda, yaṃ kiñci subhāsitaṃ sabbaṃ taṃ tassa bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.

「如是正答，帝釋天！若有任何善說者，則此一切為世尊應供正等正覺者之佛語。」

Tato upādāyupādāya mayaṃ caññe ca bhaṇāmā"ti.

我等或其餘人，皆是依彼受持、依彼誦習。」

卍 卍 卍

第五章 ☆ 讚歎尊者

Acchariyaṃ abbhutaṃ

“Acchariyaṃ, bhante, abbhutaṃ bhante! Yāva subhāsitaṃ cidaṃ āyasmatā uttarena –

「不可思議，大德！令眾人驚奇，大德！因為具壽鬱多羅作如此善說，曰：

‘yaṃ kiñci subhāsitaṃ sabbaṃ taṃ tassa bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.

『若有任何善說者，則此一切為世尊應供正等正覺者之佛語。』

Tato upādāyupādāya mayaṃ caññe ca bhaṇāmā’ti.

我等或其餘人，皆是依彼受持、依彼誦習。』

Ekamidaṃ, bhante uttara, samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate acirapakkante devadatte.

大德，鬱多羅！爾時，世尊住王舍城，於靈鷲山某次集會——當提婆達多離去（不久）。

卐 卐 卐

第六章 ☆ 省思佛語

Kālena kālaṃ paravipattiṃ

Tatra kho bhagavā devadattaṃ ārabbhā bhikkhū āmantesi –

世尊於此，以關於提婆達多（之事），告諸比丘言：

“Sādhū, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṃ attavipattiṃ paccavekkhitā hoti.

『「① 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思自失！

Sādhū, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṃ paravipattiṃ...pe...

② 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思他失！

attasampattiṃ...

③ 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思自得！

parasampattiṃ paccavekkhitā hoti.

④ 善哉，諸比丘！比丘應當時時省思他得！」

卍 卍 卍

第七章 ☆ 八邪惡法

Aṭṭhahi asaddhammehi

Aṭṭhahi, bhikkhave, asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappatṭho atekiccho.

諸比丘！心已被「八邪惡法」所征服、所竊據，提婆達多當墮於惡趣、地獄，而住於永久劫不可救助。

Katamehi aṭṭhahi?

以何為八耶？

Lābhena hi, bhikkhave, abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappatṭho atekiccho;

① 諸比丘！提婆達多為「利得」所征服、所竊據，提婆達多當墮於惡趣、地獄，而住於永久劫不可救助；

alābhena, bhikkhave...pe...

② 諸比丘！提婆達多為「衰失」所征服……；

yasena, bhikkhave ...

③ 諸比丘！提婆達多為「名譽」所征服……；

ayasena, bhikkhave...

④ 諸比丘！提婆達多為「聲毀」所征服……；

sakkārena, bhikkhave...

⑤ 諸比丘！提婆達多為「恭敬」所征服……；

asakkārena, bhikkhave...

⑥ 諸比丘！提婆達多為「不敬」所征服……；

pāpicchatāya, bhikkhave...

⑦ 諸比丘！提婆達多為「惡欲」所征服……；

pāpamittatāya, bhikkhave, abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappattho atekiccho.

⑧ 諸比丘！提婆達多為「惡友」所征服、所竊據，提婆達多當墮於惡趣、地獄，而住於永久劫不可救助。

Imehi kho, bhikkhave, aṭṭhahi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappattho atekiccho.

諸比丘！如是心已被「八邪惡法」所征服、所竊據，提婆達多當墮於惡趣、地獄，而住於永久劫不可救助。

卍 卍 卍

第八章 ☆ 省思八邪

Uppannaṃ asaddhammehi abhibhuyya

“Sādhu, bhikkhave, bhikkhu uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya;

① 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「利得」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ alābhaṃ...pe...

② 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「衰失」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ yasaṃ...

③ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「名譽」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ ayasaṃ...

④ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「聲毀」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ sakkāraṃ...

⑤ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「恭敬」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ asakkāraṃ...

⑥ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「不敬」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ pāpicchataṃ...

⑦ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「惡欲」，而安住於得勝者之（修行）生活；

uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.

⑧ 善哉，諸比丘！比丘應當一一克服已生起之「惡友」，而安住於得勝者之（修行）生活。

卍 卍 卍

第九章 ☆ 八邪因緣

Kiñca atthavasam

“Kiñca, bhikkhave, bhikkhu atthavasam paṭicca uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya;

① 又_又， 諸_諸比_比丘_丘！ 因_因何_何理_理由_由緣_緣故_故？ 比_比丘_丘應_應當_當一_一一_一克_克服_服已_已生_生起_起之_之「利_利得_得」， 而_而安_安住_住於_於得_得勝_勝者_者之_之（修_修行_行）生_生活_活耶_耶？

uppannaṃ alābhaṃ...pe...

② 又_又， 諸_諸比_比丘_丘！ 因_因何_何理_理由_由緣_緣故_故？ 比_比丘_丘應_應當_當一_一一_一克_克服_服已_已生_生起_起之_之「衰_衰失_失」……？

uppannaṃ yasaṃ...

③ 已_已生_生起_起之_之「名_名譽_譽」……？

uppannaṃ ayasaṃ...

④ 已_已生_生起_起之_之「聲_聲毀_毀」……？

uppannaṃ sakkāraṃ...

⑤ 已_已生_生起_起之_之「恭_恭敬_敬」……？

uppannaṃ asakkāraṃ...

⑥ 已_已生_生起_起之_之「不_不敬_敬」……？

uppannaṃ pāpicchataṃ...

⑦ 已_已生_生起_起之_之「惡_惡欲_欲」……？

uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya?

⑧ 又_又， 諸_諸比_比丘_丘！ 因_因何_何理_理由_由緣_緣故_故？ 比_比丘_丘應_應當_當一_一一_一克_克服_服已_已生_生起_起之_之「惡_惡友_友」， 而_而安_安住_住於_於得_得勝_勝者_者之_之（修_修行_行）生_生活_活耶_耶？

卍 卍 卍

第十章 ☆ 八邪果報

Uppajjeyyūṃ āsavā vighātapariḷāhā

“Yaṃ hissa, bhikkhave, uppannaṃ lābhaṃ anabhibhuyya viharato uppjajjeyyūṃ āsavā vighātapariḷāhā,

① 因_レ為_ス， 諸_レ比_レ丘_ニ！ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「利_カ得_セ」而_レ安_ニ於_ニ（利_カ得_セ）生_レ活_セ， 則_レ殺_セ戮_セ苦_ニ惱_ス之_ニ漏_カ流_カ（病_ニ根_ニ）將_レ會_レ發_セ作_セ；

uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya viharato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti.

假_レ如_ク克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「利_カ得_セ」， 而_レ安_ニ住_ニ於_ニ得_セ勝_ス者_ニ之_ニ（修_ス行_ス）生_レ活_セ， 如_ク是_レ則_レ令_レ自_レ己_ニ——彼_ニ等_ニ殺_セ戮_セ苦_ニ惱_ス之_ニ漏_カ流_カ（病_ニ根_ニ）即_レ不_レ存_ニ在_ニ。

Yaṃ hissa, bhikkhave, uppannaṃ alābhaṃ...pe...

② 因_レ為_ス， 諸_レ比_レ丘_ニ！ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「衰_セ失_ス」而_レ安_ニ於_ニ（衰_セ失_ス）生_レ活_セ……。

uppannaṃ yaṣaṃ...

③ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「名_ニ譽_ニ」而_レ安_ニ於_ニ（名_ニ譽_ニ）生_レ活_セ……。

uppannaṃ ayaṣaṃ...

④ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「聲_ニ毀_ニ」而_レ安_ニ於_ニ（聲_ニ毀_ニ）生_レ活_セ……。

uppannaṃ sakkāraṃ...

⑤ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「恭_ニ敬_ニ」而_レ安_ニ於_ニ（恭_ニ敬_ニ）生_レ活_セ……。

uppannaṃ asakkāraṃ...

⑥ 假_レ如_ク不_レ克_セ服_ス已_ニ生_レ起_ス之_ニ「不_レ敬_ニ」而_レ安_ニ於_ニ（不_レ敬_ニ）生_レ活_セ……。

uppannaṃ pāpicchataṃ...

⑦ 假_レ如_レ不_レ克_レ服_レ已_レ生_レ起_レ之_レ「惡_レ欲_レ」而_レ安_レ於_レ（惡_レ欲_レ）生_レ活_レ……。

uppannaṃ pāpamittataṃ anabhibhuyya viharato uppajjeyyūṃ āsavā vighātapariḷāhā,

⑧ 因_レ為_レ，諸_レ比_レ丘_レ！假_レ如_レ不_レ克_レ服_レ已_レ生_レ起_レ之_レ「惡_レ友_レ」而_レ安_レ於_レ（惡_レ友_レ）生_レ活_レ，則_レ殺_レ戮_レ苦_レ惱_レ之_レ漏_レ流_レ（病_レ根_レ）將_レ會_レ發_レ作_レ；

uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya viharato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti.

假_レ如_レ克_レ服_レ已_レ生_レ起_レ之_レ「惡_レ友_レ」，而_レ安_レ住_レ於_レ得_レ勝_レ者_レ之_レ（修_レ行_レ）生_レ活_レ，如_レ是_レ則_レ令_レ自_レ己_レ——彼_レ等_レ殺_レ戮_レ苦_レ惱_レ之_レ漏_レ流_レ（病_レ根_レ）即_レ不_レ存_レ在_レ。

卍 卍 卍

第十一章 ☆ 克服八邪

Uppannaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya

Idaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu atthavaśaṃ paṭicca uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya;

① 實^ㄅ然^ㄣ， 諸^ㄘ比^ㄣ丘^ㄣ！ 因^ㄣ此^ㄣ理^ㄣ由^ㄣ緣^ㄣ故^ㄣ！ 比^ㄣ丘^ㄣ應^ㄣ當^ㄣ一^ㄣ一^ㄣ一^ㄣ克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「利^ㄣ得^ㄣ」， 而^ㄣ安^ㄣ住^ㄣ於^ㄣ得^ㄣ勝^ㄣ者^ㄣ之^ㄣ（修^ㄣ行^ㄣ）生^ㄣ活^ㄣ；

uppannaṃ alābhaṃ...pe...

② 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「衰^ㄣ失^ㄣ」……；

uppannaṃ yaśaṃ...

③ 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「名^ㄣ譽^ㄣ」……；

uppannaṃ ayaśaṃ...

④ 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「聲^ㄣ毀^ㄣ」……；

uppannaṃ sakkāraṃ...

⑤ 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「恭^ㄣ敬^ㄣ」……；

uppannaṃ asakkāraṃ...

⑥ 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「不^ㄣ敬^ㄣ」……；

uppannaṃ pāpicchatāṃ ...

⑦ 克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「惡^ㄣ欲^ㄣ」……；

uppannaṃ pāpamittatāṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.

⑧ 實^ㄅ然^ㄣ， 諸^ㄘ比^ㄣ丘^ㄣ！ 因^ㄣ此^ㄣ理^ㄣ由^ㄣ緣^ㄣ故^ㄣ！ 比^ㄣ丘^ㄣ應^ㄣ當^ㄣ一^ㄣ一^ㄣ一^ㄣ克^ㄣ服^ㄣ已^ㄣ生^ㄣ起^ㄣ之^ㄣ「惡^ㄣ友^ㄣ」， 而^ㄣ安^ㄣ住^ㄣ於^ㄣ得^ㄣ勝^ㄣ者^ㄣ之^ㄣ（修^ㄣ行^ㄣ）生^ㄣ活^ㄣ。

卍 卍 卍

第十二章 ☆ 勝者生活

Abhibhuyya viharissāma

“Tasmātiha, bhikkhave, evaṃ sikkhitabbam –

是^レ故^ハ， 諸^レ比^ク丘^ノ！ 應^ニ如^ク是^ノ學^ニ， 曰^{ハク}：

uppannam lābham abhibhuyya abhibhuyya viharissāma,

「 ① 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 利^ハ得^キ』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam alābham...pe...

② 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 衰^ス失^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam yasaṃ...

③ 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 名^ニ譽^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam ayasaṃ...

④ 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 聲^ニ毀^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam sakkāraṃ...

⑤ 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 恭^ニ敬^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam asakkāraṃ...

⑥ 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 不^ニ敬^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannam pāpicchatam...

⑦ 應^ニ當^{ケル}克^ク服^ス已^ニ生^ス起^ス之^ヲ 『 惡^ニ欲^ス』 ， 而^レ將^ハ安^ニ住^ス於^テ得^キ勝^ル者^ノ之^ヲ （ 修^ス行^ス） 生^ス活^ス！

uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya viharissāmāti.

⑧ 應_レ當_ク克_セ服_セ已_一生_レ起_ク之_中『惡_セ友_ニ』，而_ル將_ハ安_ニ住_ス於_ハ得_セ勝_ル者_ニ之_中（修_ス行_ス）生_レ活_セ！」

Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabban'ti.

實_ニ如_ク是_ニ，諸_ニ比_ク丘_ニ！汝_等應_レ如_ク此_ニ學_ス習_ス。』

卍 卍 卍

第十三章 ☆ 梵行根本

Dhammapariyāyo ādibrahmacariyako

“Ettāvatā, bhante uttara, manussesu catasso parisā –

大德，鬱多羅！對於人類來說，有此四眾，即：

bhikkhū, bhikkhuniyo, upāsakā, upāsikāyo.

比丘、比丘尼、信士——優婆塞、信女——
優婆夷。

Nāyaṃ dhammapariyāyo kismiñci upatṭhito [patitṭhito (sī. syā.)].

而此正確方法之教導，對於任何一人（皆很合適）亦皆已明白揭示。

Uggaṇhatu, bhante, āyasmā uttaro imaṃ dhammapariyāyaṃ.

大德，具壽鬱多羅！當學習此教法！

Pariyāpuṇātu, bhante, āyasmā uttaro imaṃ dhammapariyāyaṃ.

大德，具壽鬱多羅！當圓滿此教法！

Dhāretu, bhante, āyasmā uttaro imaṃ dhammapariyāyaṃ.

大德，具壽鬱多羅！當傳承此教法！

Atthasaṃhito ayaṃ, bhante, dhammapariyāyo ādibrahmacariyako”ti [ādibrahmacariyiko (sī. ka.)].

大德！此教法者，具有義利而為梵行之根本。

Aṭṭhamam.

（具壽鬱多羅經 ～慈品・）第八（經終）

～《增支部經典・八集・初五十經篇・慈品・Uttaravipattisutta 具壽鬱多羅經》(AN 8.8)

第二品 ☆ 侮辱聖者經

Akkosakasutta (AN 10.88)

【巴利佛經】

8. Akkosakasuttaṃ

侮辱聖者經

88. “Yo so, bhikkhave, bhikkhu akkosakaparibhāsako ariyūpavādī sabrahmacārīnaṃ

「諸比丘！比丘若侮辱、誹謗同修行者，
或對聖者無禮、污衊；

ṭhānametaṃ avakāso [aṭṭhānametaṃ anavakāso (sī. syā. pī.)] yaṃ so dasannaṃ
byasanānaṃ aññataraṃ byasanaṃ nigaccheyya [na nigaccheyya (sī. syā. pī.)].

則有是處、一切可能，無不墮入於十難之中
任何災難。

Katamesaṃ dasannaṃ?

何等為十（災難）耶？即：

Anadhigataṃ nādhigacchati,

『① 未被修證者，彼無法證得；

adhigatā parihāyati,

② 已經修學者，彼又會退失；

saddhammassa na vodāyanti,

③ 正法不能淨化彼等之污垢；

saddhammesu vā adhimāniko hoti

④ 或增上慢不尊重真實教法；

anabhirato vā brahmacariyaṃ carati,

⑤ 或不欣樂於修習清淨梵行；

aññataram vā saṃkiliṭṭhaṃ āpattiṃ āpajjati,

⑥ 或_レ墮_カ違_カ犯_カ任_カ何_カ之_ニ染_カ汚_カ罪_カ過_カ；

gāḷhaṃ vā rogātaṅkaṃ phusati,

⑦ 或_レ彼_ニ容_カ易_カ感_カ染_カ嚴_カ重_カ之_ニ疾_カ病_カ；

ummādaṃ vā pāpuṇāti cittakkhepaṃ,

⑧ 或_レ令_カ彼_ニ陷_カ入_カ顛_カ狂_カ精_カ神_カ錯_カ亂_カ；

sammūḷho kālaṃ karoti,

⑨ 由_レ蒙_カ昧_カ迷_カ亂_カ以_レ後_ニ而_レ至_ニ命_カ終_カ；

kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.

⑩ 身_カ壞_カ命_カ終_カ後_ニ， 更_レ投_カ生_カ於_ニ苦_カ界_カ、 惡_カ趣_カ、 墮_カ處_カ、 地_カ獄_カ。』

Yo so, bhikkhave, bhikkhu akkosakaparibhāsako ariyūpavādī sabrahmacārīnaṃ,

諸_ニ比_ニ丘_カ！ 比_ニ丘_カ若_レ侮_カ辱_カ、 誹_カ謗_カ同_ニ修_カ行_カ者_カ， 或_レ對_ニ聖_カ者_カ無_レ禮_カ、 汚_カ穢_カ；

ṭhānametaṃ avakāso yaṃ so imesaṃ dasannaṃ byasanānaṃ aññataram byasanaṃ nigaccheyyā'ti.

則_レ有_ニ是_ニ處_カ、 一_レ切_ニ可_カ能_カ， 無_レ不_レ墮_カ入_ニ此_ニ十_ニ難_カ之_ニ中_ニ任_ニ何_カ災_カ難_カ。』

Atṭhamam.

(侮辱聖者經 ～長老品・) 第八 (經終)

～《增支部經典・十集・五十經篇之二・長老品・Akkosakasutta 侮辱聖者經》(AN 10.88)

第三品 ☆ 拘迦利謗聖經

Kokālikasutta (AN 10.89)

【 巴 利 佛 經 】

9. *Kokālikasuttaṃ*

拘迦利謗聖經

☆ 狼妄 (*Kokālika*) 又作 ⇒

瞿迦利迦、拘迦利、拘迦利迦、俱伽梨、瞿迦利、瞿伽離。

他是跟隨提婆達多 (*Devadatta*) ，四位惡比丘的首腦。

☆ 狼妄謗聖 ⇒

有一次，舍利弗與目犍連從靈鷲山來，

進入王舍城托鉢乞食。

路上，遇到大雨而避入一瓦窠內。

當時，瓦窠之中，已有一位牧牛女在避雨。

因此，兩位尊者為了避嫌乃隨即離去。

就在這時候，狼妄看到兩位尊者離開，

他也隨即進入瓦窠看到牧牛女。

因而，以為兩位尊者與該女有染，乃入城宣揚其事。

卍 卍 卍

《增支部經典·十集·五十經篇之二·長老品·拘迦利謗聖經》說示（十地獄）：

☆ 十寒地獄 (AN 10.89) ⇒

❶ 膿皰地獄 (Abbuda) 指：瘡皰血污之垢濁，

相當： $100 \text{ (年)} \times 20 = 2 \text{ 千滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：1 個膿皰地獄；

又作：(𑖀𑖦𑖫𑖞) 頰部陀、阿部曇、阿浮陀、阿菩達；

❷ 皰裂地獄 (Nirabbuda) 指：嚴寒逼身，膿瘡破裂，

相當： $2,000 \times 20 = 4 \text{ 萬滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：20 個膿皰地獄；

又作：尼刺部陀、尼賴浮陀、尼羅浮陀；

❸ 波波地獄 (Ababa) 指：寒苦增極，舌不能動，

只在唇間波波作聲，有 76 個零位的數字名，

相當： $40,000 \times 20 = 80 \text{ 萬滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：400 個膿皰地獄；

又作：阿波波、阿婆婆、呵婆婆、阿拔拔；

❹ 吒吒地獄 (Aṭṭa) 指：因恐怖寒冷緊張等，

牙齒發出顫抖聲，已被燒焦、一個大的數字名，

相當： $800,000 \times 20 = 1,600 \text{ 萬滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：8,000 個膿皰地獄；

又作：阿吒吒、頰嘶吒、呵羅羅、阿嗒嗒；

❺ 訶訶地獄 (Ahaha) 指：一個很大的數字名，

冰凍咽喉內，振氣而作聲，唉！悲哀的驚呼！

相當： $16,000,000 \times 20 = 3 \text{ 億 } 2,000 \text{ 萬滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：160,000 個膿皰地獄；

又作：阿訶訶、阿哈哈、臃臃婆、虎虎婆；

❻ 睡蓮地獄 (Kumuda) 指：極大的數字名，

黃蓮、白睡蓮、皮肉潰爛，猶如睡蓮花，

相當： $320,000,000 \times 20 = 64 \text{ 億滿車芝麻的年數}$ ，

壽量：3,200,000 個膿皰地獄；

又作：白睡蓮地獄、拘物頭、俱物頭、拘物陀；

⑦ 香蓮地獄 (*Sogandhika*) 指：芬芳香氣，

好香蓮花、香睡蓮、皮膚潰爛，猶如香蓮花，

相當： $6,400,000,000 \times 20 = 1,280$ 億滿車芝麻的年數，

壽量：64,000,000 個膿皰地獄；

又作：青睡蓮地獄、湏乾提、搔捷提迦；

⑧ 青蓮地獄 (*Uppalaka*) 指：發聲鳴叫，

罪人全身皆為青瘀、皮膚破裂，猶如青蓮花

相當： $128,000,000,000 \times 20 = 2$ 兆 5,600 億滿車芝麻的年數，

壽量：1,280,000,000 個膿皰地獄；

又作：青蓮花地獄、優鉢羅、優鉢地獄、黛花地獄；

⑨ 白蓮地獄 (*Puṇḍarīka*) 指：受罪衆生，

寒苦增極，皮膚脫落，骨頭顏色，猶如白蓮花，

相當： $2,560,000,000,000 \times 20 = 51$ 兆 2,000 億滿車芝麻的年數，

壽量：25,600,000,000 個膿皰地獄；

又作：白蓮花地獄、芬陀利地獄；

⑩ 紅蓮地獄 (*Paduma*) 指：一個巨大的數位名，

嚴寒逼迫，身變赤紅，皮膚拆裂，猶如紅蓮花，

相當： $51,200,000,000,000 \times 20 = 1,024$ 兆滿車芝麻的年數，

壽量：512,000,000,000 個膿皰地獄；

又作：紅蓮花地獄、波頭摩、鉢頭摩、鉢曇摩。

卍 卍 卍

第一章 ☆ 三謗二聖

Kokālika VS. Sāriputtamoggallānā

89. [saṃ. ni. 1.181; su. ni. kokālikasutta] Atha kho kokāliko bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami;

爾^ル時^ア， 狼^カ妄^セ比^ヒ丘^コ往^ユ詣^ミ世^セ尊^ソ所^ニ在^リ之^ノ處^ニ；

upasaṅkamitvā bhagavantam abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.

詣^ミ已^ニ， 禮^レ敬^ム世^セ尊^ソ， 退^ハ坐^セ一^ニ面^ニ。

Ekamantaṃ nisinno kho kokāliko bhikkhu bhagavantam etadavoca –

而^ル且^セ， 坐^セ於^ニ一^ニ面^ニ之^ノ狼^カ妄^セ比^ヒ丘^コ白^ク世^セ尊^ソ言^ハ：

“pāpicchā, bhante, sāriputtamoggallānā, pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā”ti.

「大^カ德^セ！ （智^チ慧^ヱ第^ニ一^ニ之^ノ） 舍^セ利^カ弗^セ、 （神^チ通^ツ第^ニ一^ニ之^ノ） 目^メ犍^{ケン}連^{レン}已^ニ罪^ヰ孽^セ深^シ重^{ジュ}， 而^ル且^セ已^ニ經^ヒ著^セ手^テ惡^ク欲^ハ行^フ事^ニ。」

“Mā hevaṃ, kokālika, mā hevaṃ, kokālika! Pasādehi, kokālika, sāriputtamoggallānesu cittaṃ.

「勿^ム如^ク是^ニ言^ハ， 狼^カ妄^セ！ 勿^ム如^ク是^ニ言^ハ， 狼^カ妄^セ！ 狼^カ妄^セ！ 對^ト舍^セ利^カ弗^セ、 目^メ犍^{ケン}連^{レン}應^ニ有^ク歡^{カン}喜^キ淨^{ジヤウ}信^{シン}！」

Pesalā sāriputtamoggallānā”ti.

舍^セ利^カ弗^セ、 目^メ犍^{ケン}連^{レン}乃^ハ善^{ゼン}美^ミ者^ニ。」

Dutiyampi kho kokāliko bhikkhu bhagavantam etadavoca –

但^カ是^ニ， 狼^カ妄^セ比^ヒ丘^コ二^ニ度^ニ白^ク世^セ尊^ソ言^ハ：

“kiñcāpi me, bhante, bhagavā saddhāyiko paccayiko,

「即^ソ使^ハ， 大^カ德^セ！ 世^セ尊^ソ也^ニ是^ニ我^ガ所^ニ信^ス、 所^ニ賴^ス。

atha kho pāpicchāva sāriputtamoggallānā, pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā”ti.

然^{シテ}而^ル， （智^チ慧^ヱ第^ニ一^ニ之^ノ） 舍^セ利^カ弗^セ、 （神^チ通^ツ第^ニ一^ニ之^ノ） 目^メ犍^{ケン}連^{レン}已^ニ罪^ヰ孽^セ深^シ重^{ジュ}， 而^ル且^セ已^ニ經^ヒ著^セ手^テ惡^ク欲^ハ行^フ事^ニ。」

“Mā hevaṃ, kokālika, mā hevaṃ, kokālika! Pasādehi, kokālika, sārīputtamoggallānesu cittaṃ.

「勿^ㄉ如^ㄌ是^ㄟ言^ㄣ， 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 勿^ㄉ如^ㄌ是^ㄟ言^ㄣ， 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 對^ㄉ舍^ㄌ利^ㄌ弗^ㄣ、 目^ㄌ犍^ㄌ連^ㄌ應^ㄣ有^ㄟ歡^ㄌ喜^ㄣ淨^ㄌ信^ㄣ！

Pesalā sārīputtamoggallānā”ti.

舍^ㄌ利^ㄌ弗^ㄣ、 目^ㄌ犍^ㄌ連^ㄌ乃^ㄌ善^ㄌ美^ㄣ者^ㄣ。」

Tatīyampi kho kokālika bhikkhu bhagavantam etadavoca –

但^ㄉ是^ㄟ， 狼^ㄌ妄^ㄣ比^ㄌ丘^ㄣ三^ㄌ度^ㄌ白^ㄌ世^ㄟ尊^ㄌ言^ㄣ：

“kiñcāpi me, bhante, bhagavā saddhāyiko paccayiko,

「即^ㄌ使^ㄟ， 大^ㄌ德^ㄌ！ 世^ㄟ尊^ㄌ也^ㄟ是^ㄟ我^ㄌ所^ㄟ信^ㄣ、 所^ㄟ賴^ㄌ。

atha kho pāpicchāva sārīputtamoggallānā, pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā”ti.

然^ㄌ而^ㄌ， （智^ㄌ慧^ㄌ第^ㄌ一^ㄌ之^ㄣ） 舍^ㄌ利^ㄌ弗^ㄣ、 （神^ㄌ通^ㄌ第^ㄌ一^ㄌ之^ㄣ） 目^ㄌ犍^ㄌ連^ㄌ已^ㄟ罪^ㄌ孽^ㄌ深^ㄌ重^ㄣ， 而^ㄌ且^ㄟ已^ㄟ經^ㄌ著^ㄌ手^ㄌ惡^ㄌ欲^ㄟ行^ㄌ事^ㄟ。」

“Mā hevaṃ, kokālika, mā hevaṃ, kokālika! Pasādehi, kokālika, sārīputtamoggallānesu cittaṃ.

「勿^ㄉ如^ㄌ是^ㄟ言^ㄣ， 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 勿^ㄉ如^ㄌ是^ㄟ言^ㄣ， 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 狼^ㄌ妄^ㄣ！ 對^ㄉ舍^ㄌ利^ㄌ弗^ㄣ、 目^ㄌ犍^ㄌ連^ㄌ應^ㄣ有^ㄟ歡^ㄌ喜^ㄣ淨^ㄌ信^ㄣ！

Pesalā sārīputtamoggallānā”ti.

舍^ㄌ利^ㄌ弗^ㄣ、 目^ㄌ犍^ㄌ連^ㄌ乃^ㄌ善^ㄌ美^ㄣ者^ㄣ。」

Atha kho kokālika bhikkhu utthāyāsanā bhagavantam abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.

其^ㄌ時^ㄟ， 狼^ㄌ妄^ㄣ即^ㄌ從^ㄌ座^ㄌ而^ㄌ起^ㄌ， 禮^ㄌ敬^ㄌ世^ㄟ尊^ㄌ， 右^ㄌ繞^ㄌ而^ㄌ去^ㄌ。

卐 卐 卐

第二章 ☆ 吞毒之魚

Macchova visagilito

Acirapakkantassa ca kokālikassa bhikkhuno sāsapamattīhi pīlakāhi sabbo kāyo phuṭo ahosi.

狼^カ妄^ム比^ヒ丘^コ離^リ去^ク不^フ久^ク， 於^レ全^ソ身^ミ生^ム像^ツ芥^{カイ}子^シ粒^リ之^ヲ
 水^{スイ}泡^ハ瘡^{ソウ}毒^{ドク}。

Sāsapamattiyo hutvā muggamattiyo ahesuṃ,

芥^{カイ}子^シ粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ綠^{リョク}豆^{トウ}程^{チョウ}度^ド；

muggamattiyo hutvā kalāyamattiyo ahesuṃ,

綠^{リョク}豆^{トウ}粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ豌^{ワン}豆^{トウ}程^{チョウ}度^ド；

kalāyamattiyo hutvā kolaṭṭhimattiyo ahesuṃ,

豌^{ワン}豆^{トウ}粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ棗^{ソウ}核^{カク}程^{チョウ}度^ド；

kolaṭṭhimattiyo hutvā kolamattiyo ahesuṃ,

棗^{ソウ}核^{カク}粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ棗^{ソウ}子^シ程^{チョウ}度^ド；

kolamattiyo hutvā āmalakamattiyo ahesuṃ,

棗^{ソウ}子^シ粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ餘^ヨ甘^{カン}子^シ（庵^{アン}摩^モ羅^ラ果^カ） 程^{チョウ}度^ド；

āmalakamattiyo hutvā (tiṇḍukamattiyo ahesuṃ, tiṇḍukamattiyo hutvā,) [saṃ. ni. 1.181; su. ni. kokālikasutta natthi] beḷuvasalāṭṭukamattiyo ahesuṃ,

餘^ヨ甘^{カン}子^シ粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ未^ミ熟^{ジュク}之^ヲ木^{モク}瓜^カ程^{チョウ}度^ド；

beḷuvasalāṭṭukamattiyo hutvā billamattiyo ahesuṃ,

未^ミ熟^{ジュク}之^ヲ木^{モク}瓜^カ粒^リ， 乃^ソ變^ハ成^ル像^ツ木^{モク}瓜^カ程^{チョウ}度^ド；

billamattiyo hutvā pabhijjimsu,

木^{モク}瓜^カ體^{タイ}積^{シク}以^テ後^{ノチ}， 乃^ソ被^レ爆^{ハク}裂^{レツ}開^キ來^キ；

pubbañca lohitañca pagghariṃsu.

流^カ漏^ロ出^シ膿^{ノウ}與^ニ血^ツ；

So sudam̐ kadalipattesu seti macchova visagilito.

彼^カ即^シ如^ク： 吞^カ毒^カ之^ノ魚^ノ， 橫^カ臥^ス於^ニ芭^カ蕉^カ葉^ノ之^ノ上^ニ。

卍 卍 卍

第三章 ☆ 急度梵天

Turū paccekabrahmā

Atha kho turū paccekabrahmā [tuduppaccekabrahmā (sī. pī.), tūdi paccekabrahmā (syā.), turi paccekabrahmā (ka.) saṃ. ni. 1.180] yena kokāliko bhikkhu tenupasaṅkami;

其_レ時_ハ， 急_ニ度_ク辟_ニ支_ニ梵_ニ天_ニ到_キ狼_ノ妄_ニ比_ニ丘_ニ之_ノ處_ニ；

upasaṅkamtivā vehāse ṭhatvā kokālikam bhikkhum etadavoca –

至_ニ已_ニ， 立_ニ於_ニ空_ニ中_ニ， 對_ニ狼_ノ妄_ニ比_ニ丘_ニ言_{ハク}：

“pasādehi, kokālika, sārīputtamoggallānesu cittam.

「 狼_ノ妄_ニ！ 對_ニ舍_ノ利_ノ弗_ニ、 目_ノ犍_ノ連_ノ應_ニ有_ニ歡_ニ喜_ニ淨_ニ信_ニ！

Pesalā sārīputtamoggallānā”ti.

舍_ノ利_ノ弗_ニ、 目_ノ犍_ノ連_ノ乃_ニ善_ニ美_ニ者_ニ。 」

“Kosi tvam, āvuso”ti?

「 友_ニ！ 汝_ニ是_ニ誰_ニ耶_ニ？ 」

“Ahaṃ turū paccekabrahmā”ti.

「 我_ニ乃_ニ急_ニ度_ニ辟_ニ支_ニ梵_ニ天_ニ。 （前_ニ世_ニ是_ニ汝_ニ師_ニ！） 」

“Nanu tvam, āvuso, bhagavatā anāgāmī byākato,

「 友_ニ！ 世_ニ尊_ニ不_ニ是_ニ已_ニ經_ニ授_ニ記_ニ， 汝_ニ為_ニ不_ニ還_ニ果_ニ阿_ニ那_ニ含_ニ耶_ニ？

atha kiñcarahi idhāgato?

然_ニ而_ニ， 何_ニ故_ニ汝_ニ來_ニ此_ニ處_ニ耶_ニ？

Passa yāvañca te idaṃ aparaddhan”ti.

觀_ニ此_ニ！ 汝_ニ已_ニ違_ニ犯_ニ於_ニ彼_ニ等_ニ！ 」

卍 卍 卍

第四章 ☆ 話生利斧

Kuṭhārī jāyate mukhe

Atha kho turū paccekabrahmā kokālikam bhikkhum gāthāhi ajjhabhāsi –

其_レ時_ハ， 急_ニ度_ニ辟_ニ支_ニ梵_ニ天_ニ， 即_チ以_テ偈_ヲ語_ニ對_シ狼_ニ妄_ニ比_ニ丘_ニ勸_メ說_セ：

“Purisassa hi jātassa,

「 刀_ヲ柄_ヲ縛_ニ人_ノ心_ヲ (惡_ニ欲_ニ像_ヲ刀_ヲ柄_ヲ結_ニ縛_ニ人_ノ心_ヲ) ，

kuṭhārī jāyate mukhe;

話_ニ中_ニ生_ニ利_ニ斧_ニ (再_ニ經_ニ過_ニ嘴_ヲ巴_ヲ生_ニ出_ニ利_ニ斧_ニ) ；

Yāya chindati attānam,

因_ニ此_ニ切_ニ割_ニ己_ニ (所_ニ以_ニ讓_ニ自_ニ己_ニ受_ニ到_ニ傷_ニ害_ニ) ，

bālo dubbhāsitaṃ bhaṇam.

愚_ニ人_ノ傳_ニ惡_ニ語_ニ (當_ニ蠢_ニ人_ノ說_ニ起_ニ壞_ニ話_ニ時_ニ候_ニ) ——

“Yo nindiyam pasamṣati,

應_ニ毀_ニ反_ニ讚_ニ彼_ニ (誰_ニ有_ニ過_ニ失_ニ他_ニ反_ニ而_ニ稱_ニ讚_ニ) ，

taṃ vā nindati yo pasamṣiyo;

如_ニ詆_ニ應_ニ讚_ニ者_ニ (誰_ニ有_ニ德_ニ行_ニ他_ニ反_ニ而_ニ責_ニ怪_ニ) ；

Vicināti mukhena so kaliṃ,

彼_ニ已_ニ積_ニ口_ニ罪_ニ (依_ニ靠_ニ嘴_ヲ巴_ヲ來_ニ收_ニ集_ニ惡_ニ運_ニ) ，

kalinā tena sukhaṃ na vindati.

從_ニ禍_ニ非_ニ得_ニ福_ニ (邪_ニ惡_ニ心_ニ態_ニ得_ニ不_ニ到_ニ幸_ニ福_ニ) 。

“Appamattako ayam kali,

莫_ニ放_ニ逸_ニ此_ニ惡_ニ (絲_ニ毫_ニ不_ニ可_ニ輕_ニ忽_ニ這_ニ過_ニ失_ニ) ，

yo akkhesu dhanaparājayo;

若_ニ賭_ニ輸_ニ財_ニ盡_ニ (就_ニ像_ニ賭_ニ徒_ニ必_ニ輸_ニ掉_ニ財_ニ產_ニ) ——

Sabbassāpi sahāpi attanā,

己與一切俱 (一切所有及自己眷屬) !

ayameva mahattaro kali;

此凶報無比 (這個無與倫比的惡果) ,

Yo sugatesu manam padūsaye.

善逝思痛斥 (正是佛陀想要痛斥的) ——

“Sataṃ sahaṣṣānaṃ nirabbudānaṃ,

『墮百千倍炮裂獄,

(墮入紅蓮地獄, 千萬倍炮裂獄,)

chattiṃsati pañca ca abbudāni;

三十六又五膿炮獄;

(乘百八十次方, 膿炮獄的時分;)

Yamariyagarahī nirayaṃ upeti,

入獄閻君責毀聖:

(謗聖者下地獄, 被閻羅王責備:)

vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakan’ti.

邪語意圖導罪惡!

(你邪惡的言語、意圖導致罪報!) 』

Atha kho kokāliko bhikkhu teneva ābādhena kālamakāsi.

其時, 狼妄比丘即因疾病命終。

Kālaṅkato ca kokāliko bhikkhu padumaṃ nirayaṃ upapajjati sārīputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvā.

又, 命終之狼妄比丘對舍利弗、目犍連起傷害心故, 投生在紅蓮地獄。

卍 卍 卍

第五章 ☆ 娑婆梵天

Brahmā sahampati

Atha kho brahmā sahampati abhikkantāya rattiyaṃ abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami;

其_レ時_ヲ， 娑_サ婆_ハ主_ノ梵_ヲ天_ニ即_チ於_ニ深_ニ夜_ニ現_レ殊_ニ妙_ニ之_ヲ色_ヲ相_ヲ，
遍_ニ照_ニ祇_ニ樹_ニ林_ニ， 往_キ詣_テ世_ノ尊_ヲ所_ニ在_ニ之_ヲ處_ニ。

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.

詣_テ已_ニ， 禮_{ヒテ}敬_ニ世_ノ尊_ヲ， 立_テ於_ニ一_ニ面_ニ。

Ekamantaṃ ṭhito kho brahmā sahampati bhagavantaṃ etadavoca –

而_レ且_ニ， 立_テ於_ニ一_ニ面_ニ之_ヲ娑_サ婆_ハ主_ノ， 梵_ヲ天_ニ白_ク世_ノ尊_ヲ言_フ：

“kokāliko, bhante, bhikkhu kālaṅkato.

「大_ニ德_ヲ！ 狼_ノ妄_ノ比_ヲ丘_ニ已_ニ經_ニ命_ニ終_ニ。

Kālaṅkato ca, bhante, kokāliko bhikkhu padumaṃ nirayaṃ upapanno sārīputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvā”ti.

又_ニ， 大_ニ德_ヲ！ 命_ニ終_ニ之_ヲ狼_ノ妄_ノ比_ヲ丘_ニ對_テ舍_ヲ利_ヲ弗_ヲ， 目_ヲ
犍_ヲ連_ヲ起_テ傷_ニ害_ニ心_ニ故_ニ， 已_ニ經_ニ投_テ生_ニ在_ニ紅_ニ蓮_ニ地_ニ
獄_ニ。」

Idamavoca brahmā sahampati.

娑_サ婆_ハ主_ノ梵_ヲ天_ニ如_ク此_ニ說_テ完_ニ。

Idaṃ vatvā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.

如_ク是_ニ言_フ已_ニ禮_{ヒテ}敬_ニ世_ノ尊_ヲ， 右_ニ繞_テ而_レ沒_ニ於_ニ其_ノ處_ニ。

卐 卐 卐

第六章 ☆ 紅蓮地獄

Padumaṃ nirayaṃ

Atha kho bhagavā tassā rattiya accayena bhikkhū āmantesi –

其_レ時_ハ， 世_ハ尊_ヲ於_ニ過_シ其_レ夜_ニ後_ニ， 告_ス諸_ニ比_ニ丘_ニ說_ス：

“imaṃ, bhikkhave, rattiṃ brahmā sahampati abhikkantāya rattiya abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami;

「諸_ニ比_ニ丘_ニ！ 是_ハ夜_ニ， 娑_ハ婆_ハ主_ハ梵_ハ天_ハ於_ニ深_ニ夜_ニ現_ス殊_ニ妙_ニ之_ニ色_ニ相_ニ， 遍_ニ照_ス祇_ハ樹_ハ林_ハ， 來_ニ到_ス我_ニ處_ニ。

upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ atthāsi.

來_ニ已_ニ， 禮_ス敬_ス於_ニ我_ニ， 退_ス立_ス一_ニ面_ニ。

Ekamantaṃ ṭhito kho, bhikkhave, brahmā sahampati maṃ etadavoca –

而_レ且_ニ， 諸_ニ比_ニ丘_ニ！ 立_ス於_ニ一_ニ面_ニ之_ニ娑_ハ婆_ハ主_ハ， 梵_ハ天_ハ白_ス我_ニ言_ス：

‘kokāliko, bhante, bhikkhu kālaṅkato;

『大_ハ德_ハ！ 狼_ハ妄_ハ比_ニ丘_ニ已_ニ經_ス命_ニ終_ス。

kālaṅkato ca, bhante, kokāliko bhikkhu padumaṃ nirayaṃ upapanno sārīputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvā’ti.

大_ハ德_ハ！ 命_ニ終_ス之_ニ狼_ハ妄_ハ比_ニ丘_ニ對_ス舍_ハ利_ハ弗_ハ， 目_ハ犍_ハ連_ハ起_ス傷_ス害_ス心_ハ故_ニ， 已_ニ經_ス投_ス生_ス在_ニ紅_ハ蓮_ハ地_ハ獄_ニ。』

Idamavoca, bhikkhave, brahmā sahampati.

諸_ニ比_ニ丘_ニ！ 娑_ハ婆_ハ主_ハ梵_ハ天_ハ如_ス此_ニ說_ス完_ス。

Idaṃ vatvā maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyī’ti.

如_ス是_ハ言_ス已_ニ禮_ス敬_ス我_ニ， 右_ニ繞_ス而_レ沒_ス於_ニ其_レ處_ニ。』

卍 卍 卍

第七章 ☆ 地獄壽量

Vīsatikhāriko kosalako tilavāho

Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca –

於_レ如_レ是_レ所_レ說_レ， 有_レ一_レ比_レ丘_レ即_レ白_レ世_レ尊_レ言_レ：

“kīva dīgham nu kho, bhante, padume niraye āyuppamāṇan”ti?

「 但_レ是_レ， 大_レ德_レ！ 紅_レ蓮_レ地_レ獄_レ之_レ壽_レ量_レ者_レ幾_レ何_レ耶_レ？ 」

“Dīgham kho, bhikkhu, padume niraye āyuppamāṇam.

「 實_レ在_レ來_レ說_レ， 比_レ丘_レ！ 紅_レ蓮_レ地_レ獄_レ之_レ壽_レ量_レ者_レ長_レ。

Na tam sukaram saṅkhātum –

不_レ易_レ算_レ數_レ：

‘ettakāni vassānīti vā ettakāni vassasatānīti vā ettakāni vassasahasānīti vā ettakāni vassasatasahasānīti vā’”ti.

『 並_レ非_レ幾_レ歲_レ、 或_レ幾_レ百_レ歲_レ、 幾_レ千_レ歲_レ、 幾_レ百_レ千_レ歲_レ者_レ。 』 」

“Sakkā pana, bhante, upamaṃ kātun”ti?

「 大_レ德_レ！ 果_レ然_レ， 可_レ能_レ以_レ譬_レ喻_レ說_レ耶_レ？ 」

“Sakkā, bhikkhū,”ti

「 比_レ丘_レ！ 當_レ能_レ。 」

bhagavā avoca –

世_レ尊_レ即_レ說_レ：

“seyyathāpi, bhikkhu, vīsatikhāriko kosalako tilavāho

「 比_レ丘_レ！ 譬_レ如_レ有_レ二_レ十_レ拘_レ薩_レ羅_レ貨_レ車_レ載_レ量_レ， 裝_レ滿_レ芝_レ麻_レ之_レ數_レ量_レ，

tato puriso vassasatassa vassasatassa accayena ekamekaṃ tilaṃ uddhareyya.

人^ミ從^シ那^ノ時^ト起^ス， 每^ス經^ハ百^ニ歲^ニ取^リ出^ス一^ニ粒^ノ芝^ノ麻^ヲ。

Khippataraṃ kho so, bhikkhu, vīsatikhāriko kosalako tilavāho

① 然^ル而^{シテ}， 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ拘^ノ薩^ノ羅^ノ貨^ノ車^ノ載^ハ量^ノ， 裝^ハ滿^ハ芝^ノ麻^ノ之^ノ數^ノ量^ノ， 非^レ常^ニ快^ニ地^ノ——

iminā upakkamena parikkhayaṃ pariyādānaṃ gaccheyya,

依^テ此^ノ方^ノ式^ヲ， 可^ク能^ク全^ク部^ヲ算^ハ盡^ス；

na tveva eko abbudo nirayo.

但^レ是^ノ， 某^ノ人^ノ（ 遭^フ受^フ） 膿^ノ炮^ノ地^ノ獄^ニ， 尚^レ未^レ結^セ束^ス！

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati abbudā nirayā, evameko nirabbudo nirayo.

② 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ膿^ノ炮^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ炮^ノ裂^セ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati nirabbudā nirayā, evameko ababo nirayo.

③ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ炮^ノ裂^セ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ波^ノ波^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati ababā nirayā, evameko aṭaṭo nirayo.

④ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ波^ノ波^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ吒^ノ吒^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati aṭaṭā nirayā, evameko ahaho nirayo.

⑤ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ吒^ノ吒^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ訶^ノ訶^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati ahahā nirayā, evameko kumudo nirayo.

⑥ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ訶^ノ訶^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ睡^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati kumudā nirayā, evameko sogandhiko nirayo.

⑦ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ睡^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ香^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati sogandhikā nirayā, evameko uppalako nirayo.

⑧ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ香^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ青^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati uppalakā nirayā, evameko puṇḍarīko nirayo.

⑨ 比^ハ丘^ノ！ 二^ニ十^ニ青^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ， 等^ク於^ニ一^ニ白^ノ蓮^ノ地^ノ獄^ニ。

Seyyathāpi, bhikkhu, vīsati puṇḍarīkā nirayā, evameko padumo nirayo.

⑩ 比丘！二十白蓮地獄，等於一紅蓮地獄。

Padumaṃ kho pana, bhikkhu, nirayaṃ kokāliko bhikkhu upapanno sāriputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvā”ti.

由於，比丘！狼妄比丘對舍利弗、目犍連起傷害心故，已經投生在紅蓮地獄。」

Idamavoca bhagavā.

世尊如此說完。

卍 卍 卍

第八章 ☆ 辱聖近死

Yamariyagarahī nirayaṃ upeti

Idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā –

世尊說示此已，導師又更進一步說示：

“Purisassa hi jātassa,

「刀柄縛人心中（惡欲像刀柄結縛人心中），

kuṭhārī jāyate mukhe;

話中生利斧（再經過嘴巴生出利斧）；

Yāya chindati attānaṃ,

因此切割自己（所以讓自己受到傷害），

bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.

愚人傳惡語（當蠢人說起壞話時候）——

“Yo nindiyaṃ pasaṃsati,

應毀反讚彼（誰有過失他反而稱讚），

taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo;

如詆應讚者（誰有德行他反而責怪）；

Vicināti mukhena so kalim,

彼已積口罪（依靠嘴巴來收集惡運），

kalinā tena sukhaṃ na vindati.

從禍非得福（邪惡心態得不到幸福）。

“Appamattako ayaṃ kali,

莫放逸此惡（絲毫不可輕忽這過失），

yo akkhesu dhanaparājayo;

若賭輸財盡（就像賭徒必輸掉財產）——

Sabbassāpi sahāpi attanā,

己與一切俱 (一切所有及自己眷屬) !

ayameva mahattaro kali;

此凶報無比 (這個無與倫比的惡果) ,

Yo sugatesu manam padūsaye.

善逝思痛斥 (正是佛陀想要痛斥的) ——

“Sataṃ sahaṣṣānaṃ nirabbudānaṃ,

『墮百千倍炮裂獄,

(墮入紅蓮地獄, 千萬倍炮裂獄,)

chattimsati pañca ca abbudāni;

三十六又五膿炮獄;

(乘百八十次方, 膿炮獄的時間;)

Yamariyagarahī nirayaṃ upeti,

入獄閻君責毀聖:

(謗聖者下地獄, 被閻羅王責備:)

vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakan”ti.

邪語意圖導罪惡!

(你邪惡的言語、意圖導致罪報!) 』 」

navamaṃ;

(拘迦利謗聖經 ～長老品・) 第九 (經終)

～《增支部經典・十集・五十經篇之二・長老品・Kokālikasutta 拘迦利謗聖經》(AN 10.89)

☸ 我心清淨恆念四不壞信皈依處——

Three Precious Ones and Buddha's Commandments as my Refuge -

南無佛！南無法！南無僧！南無戒！

Namo Buddha! Namo Dhamma! Namo Sangha! Namo Sikkhapada!

☸ 迴向法界——

Love and blessings...

願以此功德，迴向雙親眷；

Willing to take the merit, bless to parents and family;

普及於一切，苦海常作舟。

Dedicated to all beings, dukkha-sea often for the boat.

善哉！善哉！善哉！

Good! Good! Good!

聖典凡例 Text's Introduction

一、編輯宗旨

☆ 自洲、法洲 —> 自燈明，法燈明！

～《長部經典・Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經》(DN 16, 165)

“Ye hi keci, ānanda, etarahi vā mama vā accayena attadīpā viharissanti attasaraṇā anaññasaraṇā, dhammadīpā dhammasaraṇā anaññasaraṇā, tamatagge me te, ānanda, bhikkhū bhavissanti ye keci sikkhākāmā”ti.

「阿難！於現在，或我滅後，若有二人『以自燈明，隨時自皈依，不皈依他人；以法燈明，隨時法皈依，不皈依他人』者——阿難！彼等，於我比丘眾中，將在最高境地，必定定樂於修學。」

何為「法燈明、法皈依」？

原始的佛陀教法——「法與律」，應以「四聖諦」為依歸：

(1) Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā.

「阿難！依我為汝等，所說之『法與律』，於我滅後，當為汝等之大師。」

～《大般涅槃經》(DN 16, 216)

(2) 「苦諦實苦，不可令樂；集真是因，更無異因；苦若滅者，即是因滅，因滅故果滅；滅苦之道，實是真道，更無餘道。」

～《佛遺教經》

(3) 有關部派思想，與「四聖諦」不相應，不予收錄者，如下：

「① Abhidhamma 論藏、② Therāpadānapāli 長老譬喻、③ Therīapadānapāli 長老尼譬喻、④ Buddhavaṃsapāli 佛種姓、⑤ Cariyāpiṭakapāli 行藏、⑥ Jātakapāli 本生經。」

二、原典說明

(1) 《巴利原典》主要採用內觀研究所 (Vipassana Research Institute, VRI) 根據緬甸仰光第六次集結版。

以下縮寫，用於代表《巴利原典》的不同版本：

sī. = Sri Lankan 斯里蘭卡

syā. = Thai 泰國

pī. = Pali Text Society 巴利聖典協會 (PTS)

kaṃ. / ka. = Cambodian 柬埔寨

以下縮寫用於變體閱讀中，代指根本典籍或註釋書：

a. = aṅuttaranikāyapāli 增支部經典

aṭṭha. = aṭṭhakathā 義註

cūḷani. = *cūḷaniddesapāli* 小義釋

dī. = *dīghanikāyapāli* 長部經典

itivu. = *itivuttakapāli* 如是語經

jā. = *jātakapāli* 〈偽〉本生經

khu. = *khuddakanikāyapāli* 小部經典

ma. = *majjhimanikāyapāli* 中部經典

mahāni. = *mahāniddesapāli* 大義釋

mahāva. = *mahāvamsa* 大史

moga. / *moggallānabyākaraṇaṃ* = 目犍連文法

pa. = *paṭisambhidāmaggapāli* / *paṭṭhānapāli* 無礙解道、發趣論

pe. = *petavatthupāli* / *peṭakopadesapāli* / *peyyāla* 餓鬼事、三藏知津、省略語句

pu. = *puggalapaññattipāli* 人施設論

pāci. = *pācittiyapāli* 單墮篇

pārū. = *pārājikakaṇḍapāli* 驅擯篇

saṃ. = *saṃyuttanikāyapāli* 相應部經典

su. = *suttapiṭaka* / *suttaṃ* 經藏、戒經

theragā. = *theragāthāpāli* 長老偈

udā. = *udānapāli* 自說經

vi. = *vimānavatthupāli* 天宮事

visuddhi. = *visuddhimagga* 清淨道論

ṭī. / *ṭīkā* = 複註

在下面的例子中，斯里蘭卡，泰國和 PTS 版本都是 “vāssa”，而不是 “vā assa” ——

'Atthi me attā'ti vā assa [*vāssa* (*sī. syā. pī.*)] *saccato thetato diṭṭhi uppajjati*;

或者，他生起常見、當作真理：「有一個真我！」

(2) 【巴利聖典】略縮寫 ⇒ ① DA 法藏、DN 長部、MN 中部、SN 相應部、AN 增支部、KN 小部、Khp 小誦經、Dhp 法句經、Ud 自說經、Iti 如是語、Snp 經集、Viv 天宮事、Pev 餓鬼事、Thag 長老偈、Thig 長老尼偈、Mnd 大義釋、Cnd 小義釋、Ps 無礙解道、Ne 導論、Pe 三藏知津、Miln 彌蘭王問經、② VA 津藏、BV 比丘類、NV 比丘尼類、MV 津藏大品、CV 津藏小品、PV 津藏附隨、DV 戒本與目錄。

三、書籤提要

以下範例，為書籤提要，取代註解、說明——

☆ *kāya-anu-passī* 詳細 (*anu*) 觀看 (*passī* 發現) 身 (*kāya*) ⇒ *kāye kāyānupassī* 在身體中，詳細觀看、發現身體。

四、助印須知

本次結集，保留《巴利原典》，並除去一切註解、說明，原因有四：

(1) 一篇完善的翻譯，應是：「所_レ見_ハ，即_レ所_レ得_ハ！」。不應，再增加註解、說明……，以致干擾《巴利原典》的對讀！

(2) 即使，再完善的翻譯文字，其內涵、其價值……，皆無法與《巴利原典》，相提並論！

更何況，翻譯錯誤、不精確等……時常發生！

有鑑於疏漏情況，在所難免，保留《巴利原典》，這意味著——保留日後修正、校對的可能性！

(3) 佛陀是最好的心靈良醫：

「我_ニ如_ク良_カ醫_ニ，知_ル病_ヲ說_フ藥_ヲ，服_ス與_ハ不_レ服_ス，非_レ醫_ニ咎_ハ也_ニ。又_ニ如_ク善_カ導_ニ，導_ク人_ヲ善_カ道_ヲ，聞_ク之_ヲ不_レ行_フ，非_レ導_ク過_ハ也_ニ！」 ～《佛遺教經》

不論，這藥方是——巴利語轉寫、英文、還是漢文？若真想，了脫生死、苦海得渡……，皆當勉勵學之！

(4) 因為，佛法出現於世，實是稀有、難得呀！不是嗎……？

所以，真學佛人，應該培養：「以_テ翻_ス譯_ス，為_ス輔_ス助_ス工_ノ具_ヲ，多_ク多_ク閱_ミ讀_ミ《巴_リ利_カ原_典》的好_ク習_フ慣_ヲ。」才是明智之舉！

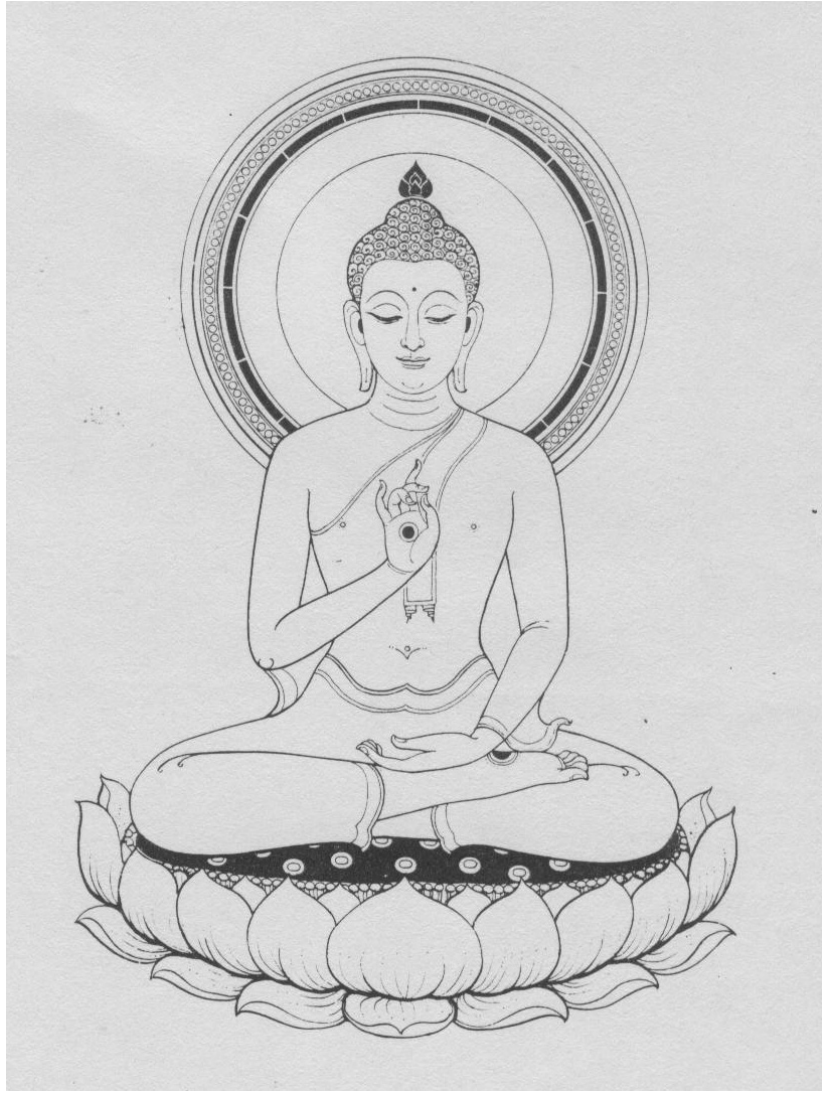
菩提僧團 心法師

謹誌於高雄【翠峰精舍】

佛曆 2557 (西曆 2014) 年 4 月 20 日

CSCD 參考網站：<https://www.tipitaka.org>

最後更新日期：佛曆 2565.4.21 (四)

免_リ費_ハ流_カ通_ス，歡_ム迎_ム助_ス印_ラ！

Free circulation, welcomed posted!

★ 菩提僧團所譯的經典，以及巴利佛經，除了幫助他人學習戒律、定力和智慧外，不應該用於其他目的！並請保留：完整的經文內容和參考說明，非常感謝！ ★

The scriptures translated by the Bodhi Sangha, as well as the Pali Buddhist scriptures, should not be used for other purposes except to help others learn precepts, concentration and wisdom! And please keep: the complete of scripture content and reference description, thank you very much!

(請_ク注_シ意_シ裝_ス訂_ス邊_ヲ， 雙_ニ數_ニ頁_ヲ在_ニ左_ニ側_ニ。)

Please note that the binding edge, double the number of pages on the left.

- ◎ 結集者： 菩提僧團 Ven. Devacitta 佛曆 2562. 6. 1 初稿
- ◎ 出版者： 菩提僧團 <https://fuzi.nidbox.com>
- ◎ 倡印者： 翠峰精舍 palitxt@outlook.com ㄣ
- ◎ 印贈處：
- ◎ 助印者：

